

انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کا فروغ اور حدیث نبویؐ

حافظ محمود اختر*

اسلام کی آمد سے فکر انسانی کا رخ گمراہی اور جہالت سے ہدایت اور علم کی طرف مڑ گیا۔ انسانی اقدار بدل گئیں۔ لوگوں کی سوچ کا انداز بدل گیا۔ اندھیروں کی جگہ ہدایت کی روشنی نے لے لی۔ قرآن مجید کے زیر اثر علم و حکمت کی ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ یہ قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ وہ عرب جو علم و حکمت کی طرف طبعی طور پر کوئی میلان نہیں رکھتے تھے، چند ہی برسوں میں لوگوں کو علم و حکمت سکھانے والے بن گئے قرآن مجید نے علم و حکمت کی بنیادیں فراہم کیں اور نبی کریم کی حکمت عملی کے تحت ایک ایسا دیر پا علمی انقلاب برپا ہوا کہ قرون وسطیٰ کے یورپ نے اس سے اثر قبول کیا اور مشرق و مغرب کے انصاف پسند محققین اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اسلام کی آمد علم و حکمت کے انقلاب کا آغاز تھا۔

قرآن مجید کی پہلی وحی کے پہلے الفاظ ”اقرا“ ہیں۔ (العلق: ۵-۱) سورة الانعام کی آیت نمبر 50 میں فرمایا: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ (جو علم رکھنے والے ہیں کیا وہ علم نہ رکھنے والوں کے برابر ہوا کرتے ہیں؟) قرآن مجید مختلف طریقوں سے غور و فکر کی تلقین کرتا ہے۔ سورة النساء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَانَ يَه لُوكُ قُرْآنِ مِيسُ غُورِ كِيسُ نَيسُ كُرتے۔ سورة محمد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَانَ أَمْ عَلٰی قُلُوبِ أَفْقَالِهَا۔ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہ غور و فکر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے: أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

قرآن پاک ”ن-ظ-ز“ مادہ سے اُنظُرُوا. يَنْظُرُونَ. تَنْظُرُونَ. النَّاطِرِينَ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جس کا معنی ماہرین نے غور و فکر اور بنظر عاقد دیکھنا کیا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ۱۳۰ مرتبہ آیا ہے اور ۱۶ سے ۲۰ مرتبہ انفس و آفاق کے سیاق و سباق میں آیا ہے۔ اس کا معنی قلب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأمل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص۔ (۱)

* ڈین فیکلٹی آف علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، پاکستان

کسی چیز کے ادراک اور سمجھنے کے لئے بار بار نظر دوڑانا اور غور کرنا۔ اور بعض اوقات اس سے غور و فکر، کھوج کرید کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اور کبھی اس سے مراد تحقیق کے بعد حاصل ہونے والی معرفت ہوتی ہے۔

اسی طرح ع-ق-ل مادہ سے بھی تعقلون اور یعقلون کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ۲۳ مرتبہ تعقلون اور عین سے زائد مرتبہ یعقلون کے الفاظ آئے ہیں۔ (۲) اس سلسلے میں قرآن نفل۔ تذکر اور تدبر کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے۔ ان الفاظ کا استعمال سورۃ النحل کی آیات گیارہ تا تیرہ میں ہوا ہے۔ گیارہ نمبر میں يتفكرون، آیت نمبر بارہ کے آخر میں یعقلون اور آیت نمبر تیرہ کے آخر میں یدکرون کے الفاظ آئے ہیں۔ اس ترتیب کے بارے میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

یہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی جانب نزول ہے۔ یعنی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ انسان کائنات میں غور کرے۔ یہ نہ ہو تو کم از کم عقل سے تو کام لے اور کائنات کی اشیاء اسے جس منزل کی جانب متوجہ کر رہی ہیں ان کی یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے۔ (۳)

اسی سورۃ النحل میں آگے چل کر آیات ۶۵ تا ۶۷ میں اس موضوع سے متعلق تین الفاظ یَسْمَعُونَ [۶۵]

یتفكرون [۶۶] یعقلون [۶۷] آئے ہیں۔ اس ترتیب کے بارے میں مولانا اصلاحی لکھتے ہیں:

اس جگہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی جانب رجحان ہے کہ انسان کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ معقول بات کو سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ (۴)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بنیادی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جن کی بنیاد پر وہ حیوانوں سے جدا ہوتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑا عطیہ ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں اسے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام اور عقل کا باہم کس قدر تعلق ہے؟ اس سلسلے میں متوازن نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو عقل کو استعمال میں لانے کی ترغیب بھی دیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے۔ ایسا نہ کرنے والوں کی مذمت کرتا اور انہیں جانوروں سے گئی گزری مخلوق قرار دیتا ہے۔

قرآن مجید کی مختلف آیات میں امم سابقہ کے حالات بیان کرنے یا عبرت آموز واقعات بیان کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر ۱۱۱ میں امم سابقہ کے واقعات کے حوالے سے فرمایا کہ ان میں عقل رکھنے والوں کیلئے عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر ۸۳ میں فرمایا: لَعَلَّمَهُ

الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَ مِنْهُمْ (چاہیے کہ ان میں سے تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے) سورة التوبة کی آیت نمبر 122 میں فرمایا: مسلمانوں کو یہ نہ چاہئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سوا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ گویا امت میں کچھ ایسے لوگوں کی ہر دور میں موجودگی لازم ہے جو حالات پر کڑی نگاہ رکھیں اور اس کے مطابق وہ غور و فکر اور تحقیق کرتے رہیں۔ تاکہ دین تشریح و تعبیر اور اجتہاد کا کام وقت کی ضرورت کے مطابق کریں۔

اسی طرح سورة الحشر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ" (اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو! نصیحت پکڑو) اسی مفہوم سے متعلق سورة آل عمران کی آیت نمبر 13 میں فرمایا: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کیلئے اس میں بڑی عبرت و نصیحت ہے) سورة آل عمران آیت نمبر 190 میں فرمایا: زمین و آسمان کی تخلیق کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں۔

قرآن مجید اندھی تقلید کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کا حکم سورة النحل کی آیت نمبر 43 ہے کہ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کسی بات کا علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن کافروں کی اس بنا پر مذمت کرتا ہے کہ وہ اندھے مقلد ہیں۔

سورة المائدة کی آیت نمبر 104 میں ہے "جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا تھا۔ کیا بھلا وہ تب بھی ان کی پیروی کرتے رہیں گے جب ان کے آباء میں نہ تو عقل تھی اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔" قرآن مجید میں یہ مضمون سورة البقرة کی آیت نمبر 170 اور سورة لقمان کی آیت نمبر 21 میں بھی بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اندھی تقلید سے منع کر کے درحقیقت علم اور عقل انسانی کے جمود کی راہیں بند کر دیں اور سورة النساء کی آیت نمبر 83 میں حکم دے دیا کہ "چاہیے کہ تحقیق کرنے والے پیش آمدہ مسائل میں تحقیق کرتے رہیں۔" (۵)

علمی و فکری ارتقاء اور تخلیق و تحقیق کا کام اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب محقق یقینی معلومات، حقائق اور حتمی علم کی بنیاد پر پورے اعتماد کے ساتھ غور و فکر کرے۔ اس حوالے سے سورة النجم کی آیت نمبر 28 میں قرآن حکیم ایک بنیادی اصول دیتا ہے کہ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یعنی گمان اور ظن و تخمین وہاں کچھ کام نہیں آتا جہاں پر یقین چاہیے۔ اسی شک و ارتباب کے بارے میں قرآن نے سورة البقرة کی آیت نمبر 147 میں اصول دیا کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ ان آیات کا تعلق اگرچہ خالص دینی پہلو سے ہے

لیکن ایک مسلمان کے رویے کے ساتھ بھی ان آیات کا تعلق ہے کہ یہی رویہ اسے عام زندگی میں بھی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ کسی غیر مصدقہ، غیر حتمی بات پر یقین نہ کریں۔ سورۃ الحجرات کی آیت ۶ میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا. (اگر کوئی ناقابل اعتبار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی صداقت کی تحقیق کر لیا کرو)

اس کے ساتھ یہ حکم بھی ملا لیا جائے کہ پورے اعتماد اور یکسوئی کے ساتھ تحقیق کی جائے۔ تردد اور بے یقینی کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اگر ہم اپنی تحقیقات کی بنیاد غیر مصدقہ معلومات اور غیر صحیح اعداد و شمار پر رکھیں گے تو ہماری تحقیق کے نتائج بھی جعلی اور بگس ہوں گے۔

علامہ سید قطبؒ لکھتے ہیں: ”قرآن نہ تو سائنٹفک نظریات کی کتاب ہے نہ وہ اس لئے آیا ہے کہ تجربی طریقہ سے سائنس مرتب کرے۔ وہ پوری زندگی کے لئے ایک نظام ہے۔ یہ نظام عقل کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے حدود کے اندر آزادانہ سرگرم عمل ہو سکے۔ وہ سماج کو ایسا مزاج عطا کرتا ہے کہ وہ عقل کو آزادانہ عمل کا پورا موقع دے۔ قرآن ایسی جزئیات اور تفصیلات سے تعرض نہیں کرتا جو خالص سائنٹفک ہوں۔ یہ امور عقل کی تربیت اور اس کیلئے آزادی عمل کے اہتمام کے بعد عقل ہی کے لئے چھوڑ دیے گئے ہیں۔“ (a-5)

نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں علم کا شوق اور اسے حاصل کرنے کا ایک ولولہ پیدا فرمایا۔ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں ”کتاب العلم“ کے عنوان سے لاتعداد فرامین موجود ہیں۔ (۶) آپ نے صرف شوق علم پیدا کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس شوق کی تکمیل کے لیے عملی طور پر اہتمام بھی فرمایا۔ (۷) آپ کی دی ہوئی تعلیمی حکمت عملی یقیناً آج بھی شرح خواندگی پڑھانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں صفحہ کی شکل میں اقامتی درس گاہ کا تصور دیا۔ یہاں علماء کی ایک کھیپ تیار کی گئی۔ نبی کریم ﷺ نے ان حضرات کو ہمہ وقت (Whole Time) طالب علم بنا کر اپنی زندگی کا ایک لمحہ دکھا کر انہیں علم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی فکری و عملی تربیت فرمائی۔ جس علاقے میں بھی کچھ لوگ اسلام قبول کرتے وہاں معلم صحابہؓ کو متعین کیا جاتا۔ کیونکہ آپ کے نزدیک لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی دکھانے میں اسلامی انقلاب کا راز چھپا ہوا تھا۔ آپ نے صفحہ والوں کو ہمہ وقت طالب علم بنا کر ان میں ”حکمت“ کا جوہر پیدا فرمایا جس کے لیے آپ ﷺ مبعوث ہوئے تھے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں نبی کریم ﷺ کے فرائض چہارگانہ میں تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور حکمت و دانائی پیدا کرنا شامل

ہے۔ اور سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 269 میں فرمایا: يُوتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ O اللہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جس شخص کو حکمت ودانائی عطا کی گئی اسے بہت سی بھلائی دی گئی اور صرف عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے نور نبوت سے براہ راست روشنی حاصل کی اور ان کے دلوں میں بھی نور نبوت کا عکس اور تاثیر پیدا ہوئی۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ مجلس نبوی کے تربیت یافتہ لوگ عظیم سپہ سالار بھی بنے۔ علم و حکمت کے امام بھی بنے۔ قاضی اور قانون دان بھی بنے اور انتظامی امور کے ماہر بھی۔ اسی مجلس سے حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، عثمانؓ اور حضرت علیؓ نے تربیت پائی جو زندگی کے تمام شعبوں میں ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک بنے۔ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کی باطنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهِيَ آخِذٌ بِهَا. (۸)

دانائی کی بات ایک دانائی کی گم شدہ چیز ہوتی ہے جہاں کہیں سے وہ اپنی اس گم شدہ چیز کو پائے اسے دوبارہ حاصل کرنے کا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔

حکمت کیا چیز ہے؟ اس کی وضاحت علماء نے کی ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں۔ حکمت، علم اور عقل کے ذریعے سچی اور صحیح بات تک پہنچنا ہے۔ جب حکمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد چیزوں کو جاننا اور ان میں کمال اور خوبی پیدا کرنا ہے اور اگر اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے موجودات کو جاننا اور اچھی باتوں کو اختیار کرنا۔ (۹)

مختلف علماء نے حکمت کے مختلف مفہم بیان کئے ہیں، ان میں چند اقوال یہ ہیں:

حکمت اللہ تعالیٰ کی آیات کی جانب سے عطاء شدہ ایک نور ہوتا ہے۔ (۱۰) اللہ تعالیٰ کی آیات سے نفع اٹھانے کی استعداد کا نام حکمت ہے اور یہ انسان کو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہوتی ہے۔ (۱۱) یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکمت بہترین چیز کو بہترین علم کے ذریعے حاصل کرنے کا نام ہے۔ (۱۲)

علامہ زحمری لکھتے ہیں کہ حکمت پختہ اور صحیح بات کو کہتے ہیں۔ حکمت ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو حق کو واضح

کرتی اور شبہات کو دور کرتی ہے۔ (۱۳)

مولانا مودودیؒ حکمت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ (۱۴)

مولانا مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کسی عمل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا اور چیز کو اس کے اصل مقام

پر رکھنا حکمت کہلاتا ہے۔ (۱۵) ان سب اقوال میں حکمت کی حقیقت کا ذکر مفکرین نے اپنے اپنے انداز سے فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سید سلمان ندوی نے بڑی جامع بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ حکمت عقل و فہم کی اس کامل ترین حقیقت کا نام ہے جس سے صحیح و غلط، ثواب و خطا، حق اور باطل اور خیر و شر کے درمیان تمیز و فیصلہ غور و فکر، دلیل و برہان اور تجربہ و استقراء کی بنیاد پر نہیں بلکہ منکشفانہ طور پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اشیاء کی اصل حقیقت کو جان لینا حکمت کہلاتا ہے۔ (۱۶)

نبی کریم ﷺ نے لوگوں میں حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا فرمائی لوگوں کو اس بات کا خوگر بنایا کہ وہ کسی بھی مسئلے کی تہہ تک رسائی حاصل کریں اور ان کی حقیقت کو جانیں۔ نبی کریم ﷺ نے ہمیں دعائیں تلقین فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت اشیاء کا علم عطا فرمائے۔ چند دعائیں ملاحظہ ہوں:

(1) اَللّٰهُمَّ اَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا فَاتَّبَعَهُ . (۱۷)

اے اللہ تو مجھے حق کو بطور حق کے دکھا دے تاکہ میں اس کی اتباع کروں۔

(2) اَللّٰهُمَّ اَرِنِي الدُّنْيَا كَمَا تُرِيهَا الصّٰلِحِيْنَ . (۱۸)

اے اللہ تو مجھے دنیا کی اشیاء کی حقیقت اس طرح دکھا دے جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کو دکھائی۔

(3) اَللّٰهُمَّ اَرِنِي الدُّنْيَا كَمَا تُرِيهَا صٰلِحِ عِبَادِكَ . (۱۹)

اے اللہ تو مجھے دنیا کی حقیقت اس طرح دکھا دے جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں پر اس کی حقیقت واضح فرمائی۔

ڈاکٹر فریح الدین نے اپنی کتاب میں یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا لِحَقِّ حَقًّا وَاَرِزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزُقْنَا اِجْتِنَانَهُ . (۲۰)

اے اللہ ہمیں حق بطور حق کے دکھا دے اور اس پر چلنے کی صلاحیت عطا فرما اور ہمیں باطل کی حقیقت بھی

دکھا دے اور اس سے اجتناب کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما۔

اسلام کی اخلاقی تعلیمات بھی علمی تخلیق و تحقیق میں بڑی مدد و معاون ثابت ہوئی ہیں۔ مثلاً سچائی اور حقیقت

کو حاصل کرنے کی لگن مسلمانوں کی سرشت میں شامل ہے۔ یہ جذبہ نبی کریم نے لوگوں میں پیدا کیا۔ ایک طرف

صدقات ہو دوسری جانب باطل اور جھوٹ، تو مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ حق و صداقت کو قبول بھی کرے اور

اس کا ساتھ بھی دے۔ (۲۰-ا)

طبعی علوم ہوں یا سماجی علوم، حقیقت کی تلاش ہی تمام علمی تحقیقات کی بنیاد ہوتی ہے۔ صبر و تحمل کے بارے میں بھی رابرٹ بریفالٹ نے تسلیم کیا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صبر کی جو تعلیم دی تھی اس کے نتیجے میں وہ سائنسی تجربات کے صبر آزما مرحلے میں قرن اول میں اپنی تجربہ گاہوں میں کئی کئی برس تک تجربات میں مصروف رہتے۔ (۲۰-ب) سچ بولنا بھی کسی محقق کے لیے ضروری ہے۔ سائنس دان اگر اپنی تجربہ گاہ سے حاصل ہونے والے نتائج سچ سچ بتائے گا تو تبھی حقیقی سائنس معرض وجود میں آئے گی۔ کسی محقق کے لیے علمی و فکری طور پر بے تعصب ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر تعصبات میں غرق ہو کر تحقیقات کی جائیں تو وہ جانبدارانہ اور غیر حقیقی تحقیقات ہوں گی۔

تخلیق و تحقیق کے کام میں استقرائی طریق تحقیق اسلام نے ہی متعارف کروایا۔ اس طریق تحقیق کو ابتدائی دور کے مسلمانوں نے اختیار کیا اور اتنی تیزی سے تحقیقات کو فروغ دیا کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ انہی حقائق کی بنیاد پر علامہ اقبال لکھتے ہیں:

یہ آپ ﷺ ہی کا وجود ہے کہ زندگی پر علم و حکمت کے وہ تازہ سرچشمے منکشف ہوئے جو اس زندگی کے آئندہ رخ کے عین مطابق تھے۔ لہذا اسلام کا ظہور استقرائی عقل کا ظہور ہے۔ اسلام نے خوب سمجھ لیا تھا کہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کے شعور ذات کی تکمیل ہوگی تو اسی طرح کہ وہ خود اپنے وسائل سے کام لینا سیکھے۔ (۲۱) اسلام نے انسانیت کو ان خطوط پر چلا دیا جن پر چل کر جمود و تعطل نہ تھا بلکہ ارتقاء و ارتقاع ہی تھا۔

اقبال کہتے ہیں کہ اسلام نے موروثی بادشاہت اور دینی پیشوائی کو اسی لیے تسلیم نہیں کیا کہ ان میں انسانی زندگی کا فکری ارتقاء نہیں ہوتا۔ اسلام نے بار بار عقل اور تجربے پر زور دیا یا فطرت اور تاریخ میں غور کر کے ان سے راہنمائی حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس میں یہی نقطہ کار فرما ہے کہ انسان کو جو وسائل اور صلاحیتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں انہیں کام میں لائے تاکہ اس کے قوائے فکر و عمل بیدار ہوں۔ (۲۲)

علامہ اقبال کے نقطہ نگاہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وحی کے ذریعے ہر قدم پر ہدایت اب ختم نبوت کی وجہ سے کامل ہو چکی۔ اب حضور اکرمؐ کی ختم نبوت کے نتیجے میں وحی کی روشنی میں انسان صلاحیتوں کو استعمال میں لائے۔ ان صلاحیتوں کو جلا دے۔ اس طرح انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک ابدی انتظام کر دیا گیا ہے۔ (۲۳)

صحابہؓ کی فکری تربیت کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ اپنی گفتگو میں ایسا انداز اپناتے کہ لوگ آپؐ کے فرمودات میں غور فکر کرتے آپؐ ایسا پیرایہ اختیار فرماتے کہ لوگ محض ہمہ تن گوش ہو کر سنتے ہی نہ رہتے بلکہ اگر کہیں

کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ آپؐ سے وضاحت کی درخواست کرتے۔ دوران سبق سوال کو نہ صرف آج کے طریق تدریس میں بنیادی اہمیت حاصل ہے بلکہ آپؐ نے فرمایا حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ احسن طریقے سے سوال کرنے میں آدھا علم ہے (۲۴): نبی کریم ﷺ صحابہؓ سے سوال کرتے۔ انہیں سوچنے کا موقع دیتے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ صحابہ کرامؓ خود ہی درخواست کر دیتے کہ اللہ کے نبی ﷺ ہی اس سوال کے حقیقی جواب سے آگاہ ہیں اس لئے آپ ہی اس کا جواب مرحمت فرمادیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ امام بخاری نے ”باب الفہم فی العلم“ کے عنوان کے تحت پیش کی ہے۔ یہ عنوان قائم کرنے سے امام صاحب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ علم محض رشا ہی نہیں بلکہ اس میں فہم وادراک بھی حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث اس طرح سے ہے:

”نبی کریم ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں چھڑتے اور مسلمان کی مثال وہی درخت ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے؟ آپؐ کا یہ سوال سن کر لوگوں کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ ابن دینار (جو اس روایت کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے مگر (حضور ﷺ کی مجلس کے آداب اور آپؐ کے سامنے ایک ظن اور گمان کی بنیاد پر زبان کھولنے سے) میں جھجکا اور اپنی بات نہ کہہ پایا۔ آخر صحابہ کرامؓ نے حضورؐ سے کہا کہ آپؐ خود ہی ارشاد فرمائیں۔ کہ وہ درخت کون سا ہے؟ آپؐ نے ”فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب العلم باب الفہم فی العلم میں بیان کیا ہے۔ (حدیث نمبر 72) گویا امام بخاری کے مطابق اس انداز تعلیم کا مطلب یہ ہی ہے کہ علم سے فہم میں اضافہ کیا جائے۔ (۲۵)

اس کی مثال وہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ مفلس کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ یہاں صحابہ نے آپؐ کے سوال کا جواب دیا کہ مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ آپؐ نے پھر مفلس شخص کی خود وضاحت فرمائی کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے اذیت دی ہوگی۔ ان کے حقوق مارے ہوں گے۔ اس اذیت اور حقوق کی پامالی کے عوض میں اس کی نیکیاں چھین کر حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ یہ شخص نیکیاں کرنے کے باوجود خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ (۲۶)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے بنی فزارہ کا ایک شخص حضورؐ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتا۔ آپؐ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں آپؐ نے پوچھا ان کے کیا رنگ ہیں؟ اس نے کہا سرخ آپؐ نے پوچھا ان میں کوئی سیاہی

مالک بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے پوچھا وہ کہاں سے آگیا؟ وہ شخص کہنے لگا ان کی اصل نسب میں کہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کہیں اصل نسب کا اثر ہی ہوگا۔ (a-۲۶)

ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ نے نذر مانی تھی کہ وہ حج ادا کرے گی۔ لیکن وہ فوت ہوگئی اور وہ اپنی یہ نذر پوری نہیں کر سکی کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں۔ فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کرو۔ فرمایا کیا حیرت والدہ پر کوئی قرض واجب الاداء ہوتا تو کیا تو اسے ادا نہ کرتا؟ ہاں میں اسے ادا کرتا۔ فرمایا تو اس نذر کے قرض کو ادا کریں اللہ اس کی ادائیگی کے حوالے سے زیادہ حق نہیں ہے۔ (b-۲۶)

آپ ﷺ نے صحابہ کرام میں ایک خاص صلاحیت پیدا فرمادی کہ وہ بتائی ہوئی بات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے امام مالک فرماتے ہیں:

إِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِكثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ . (۲۷)

”بے شک بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں بلکہ یہ تو ایسا نور و صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل

میں پیدا کرتا ہے“

گویا آپ نے یہ تصور دیا کہ چیزوں کو رٹنا اور معلومات کا خزانہ بن جانا علم نہیں بلکہ اس پر غور و فکر کرنا اور سنی ہوئی بات کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا علم کا اصل مقصد ہے۔

قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں ”امثال“ بھی استعمال ہوئی ہیں۔ امثال الحدیث جہاں قرآن اور حدیث کے ادبی شاہکار ہیں وہاں تفہیم مسائل میں بھی ان کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ جب کسی مسئلے کی مختلف جہتوں کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے وہاں اس مسئلے اور واقعے کیلئے کوئی مثال جس سے قاری واقف ہوتا ہے بیان کر دی جاتی ہے۔ اس مثال کی مختلف جہتوں پر غور کر کے قاری پیش نظر مسئلے کی تمام جہتوں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ عقل و فہم کو جلاء دینے میں امثال بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کے تالیس مقامات پر امثال پیش کی گئی ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26، سورۃ النور کی آیات نمبر 35، 39، 40، سورۃ البقرۃ کی آیات نمبر 265، 266، 261 کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

موجودہ دور میں تمام سائنسی ترقی بلکہ سماجی علوم کی ترقی اسی طریق پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ سائنسی طریق کار یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی پیش آمدہ مسئلہ کے بارے میں ابتداء میں مختلف آراء اور ظن و تخمین کی بنیاد پر مختلف مفروضے سامنے آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مفروضہ درست ہو سکتا ہے۔ درست بات معلوم کرنے کیلئے تحقیق کا

ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس مسئلے کے بارے میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کائنات میں کارفرما اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس جیسے اس سے پہلے رونما ہونے والے مسائل یا اشیاء پر اسے قیاس کیا جاتا ہے۔ اس موجودہ مسئلے اور اس سے پہلے موجود مسئلے کے مشترک پہلوؤں کا جائزہ لے کر پیش آمدہ مسئلے پر ایک حتمی رائے قائم کی جاتی ہے اگر اس حتمی رائے پر عمومی اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اس نتیجہ تحقیق کو اصول کا درجہ دے کر لوگوں میں عام کر دیا جاتا ہے۔ فقہائے کرام بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مقیس، مقیس علیہ، اصل، فرع، علت اور قیاس کے اصول درحقیقت دور حاضر کی اصطلاح ”سائنسی طریق کار سے بہت حد تک مماثل ہیں، فرق اس قدر ہے کہ فقہاء کی فکری جدوجہد کا میدان افکار و مسائل ہوتے ہیں جبکہ سائنس دان کا میدان مادیات ہوتی ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات سائنسی طریق کار کی بنیاد پر ہیں۔

انسائیکلو پیڈیا آف ایجوکیشن میں Tauder اور Collette نے سائنسی طریق کار کے بارے میں لکھا ہے کہ سائنسی طریق کار کا تقاضا ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں خالص اور بے لاگ تحقیق کے دوران کھلے دل سے کسی بھی اعتبار سے اپنے پہلے سے موجود کسی نظریے کے بارے میں بے تعصب ہو کر تحقیق کی جائے۔ ہم مختلف معاملات میں شروع سے ہی ذہن میں کچھ عقائد و خیال ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تحقیق کے دوران فیصلے کرتے وقت ہم اس طرح کے خیالات کو ذہن میں ہرگز جگہ نہ دیں۔ وہ طالب علم کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ Cause اور Effect کے باہمی تعلق کو ذہن میں رکھیں۔ مذکورہ صدر سکالرز طالب علم کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلے کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جن باتوں اور اپنے نظریات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور وہ ویسے ہی ان کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان پر تنقید کریں اور ان کا انکار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ مذکورہ سکالرز طالب علم کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ احتیاط سے کی گئی تحقیقات کے بعد ہی فیصلے کریں۔ وہ کسی پر تنقید کریں لیکن اس میں بے شک گستاخی کا پہلو اختیار نہ کریں۔ طالب علم اپنا ذہن کھلا رکھے اور نئے شواہد اور نتائج کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اپنی رائے کے خلاف اگر کوئی بات ملتی ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ کریں۔ معروضی تحقیق (Objective Research) سائنسی طریق کار کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے ذاتی خیالات اپنی ذاتی پسند و ناپسند، تعصب اپنی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر کھلے دل سے حقائق کی بنیاد پر نئی بات کو قبول کر لینا۔

یہ بات اسلام ہی کی تعلیم Selflessness اور وسعت قلبی، وسعت نظری، رواداری کی تعلیمات کی

موجودگی میں ممکن ہو سکتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس بات کو تکبر قرار دیا کہ کسی کی درست بات کا اس لئے انکار کر دینا کہ تم اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتے ہو یا اس کے بارے میں تعصب کا شکار ہو۔ اس کی مثال یہود ہیں کہ جنہیں یہ معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ سچے نبی ہیں لیکن انہوں نے اسلام کا محض اس لئے انکار کر دیا کہ وہ تعصب کا شکار تھے۔

نبی کریم ﷺ نے علم نافع کا تصور دیا۔ نبی کریم نے ایسا تصور علم دیا جس میں نفع رسانی اور مقصدیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اگر تعلیم بے مقصد ہو تو طالب علم محض چند معلومات یا ذرا دیکھنے تک اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے۔ ان حاصل شدہ معلومات میں غور و فکر کر کے ان کی گہرائی تک پہنچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ حاصل شدہ علم کا اطلاق کر کے اس سے مختلف شعبوں میں فائدہ اٹھانے کا رجحان ہی طالب علم کو اس میں غور و فکر اور تحقیق پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ رجحان نبی کریم کے دئے ہوئے نظام تعلیم میں موجود ہے۔ گویا آج کے دور کی طرح ”بے مقصد علم“ اور ”تعلیمی بے مقصدیت“ کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ آپ نے یہ دعائیں ارشاد فرمائیں۔

(۱) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا. (۲۸)

”اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔“

(۲) اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَعَلِّمْنِیْ بِمَا یَنْفَعُنِیْ. (۲۹)

”اے اللہ جو علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس سے تو مجھے نفع عطا فرما اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو

مجھے نفع بخشنے“

(۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ. (۳۰)

”اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔“

(۴) سَلِّ اللّٰهُ عَلِمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ. (۳۱)

”اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کر اور اس علم سے پناہ مانگ جو نفع بخش نہیں ہے۔“

(3) حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بدتر شخص وہ عالم ہے جس کے علم سے نفع

حاصل نہ کیا جائے۔“ (۳۲)

نبی کریم ﷺ نے اس حوالے سے فرمایا کہ ”تم جو علم حاصل کرتے ہو تو دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل

کر رہے ہو' (۳۳) گویا کسی جاہل اور نفس پرست عالم کے ہتھے تو نہیں چڑھ رہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لو کہ جو علم حاصل کر رہے ہو وہ کیا ہے۔ (۳۴) علم کے نام پر کہیں منفی علوم تو حاصل نہیں کر رہے۔

گویا یہاں بھی محض چیزوں کو رٹنے کی بجائے پڑھی ہوئی چیز اور مسائل و ضروریات زمانہ میں مطابقت پیدا کرنے اور علم کو مفید بنانے کے لیے تحقیق اور حالات کا جائزہ لینے (Survey) کی ضرورت پیش آئے گی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فکر کے جمود کا خاتمہ فرمایا۔ آپ نے انسانوں کو ہمیشہ بہتری کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کو قدم اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک کہ وہ پانچ باتوں کے بارے میں جواب نہیں دے لے گا۔ پانچ باتیں یہ ہیں کہ وہ بتلائے کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اس نے جو مال کمایا وہ کہاں سے اور کیسے کمایا اور پھر اسے کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ پانچویں بات یہ کہ اس نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا یا نہیں؟ (۳۵) ان سوالات کے جواب کی تیاری درحقیقت انسانی زندگی کو متحرک رکھتی ہے۔ اسے جمود سے بچاتی ہے سستی اور کاہلی سے روکتی ہے۔ سماجی علوم (Social Science) ہوں یا طبی علوم (Natural Science) ترقی کے لیے یہ بات ناگزیر ہے کہ لوگوں میں تخلیقی صلاحیت موجود ہو وہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کے عادی ہوں۔ کند ذہن، صلاحیتوں سے عاری معاشرہ کبھی کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں کر سکتا۔

اس حوالے سے نبی کریم نے جو معاشرہ قائم کیا اس کی ذہنی بیداری کا ایک پہلو حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا۔ لَا يَلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَوْتَيْنِ. (۳۶) کہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے عطا کردہ خصوصی نور سے دیکھتا ہے۔ (۳۷) گویا ایک مومن کی زندگی قرآن کی آیت کریمہ کا عملی نقشہ ہوتی ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (۳۸) کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں ذکر کی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر گرنے نہیں پڑتے (بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں)۔ آخرت میں ہر شخص سے مواخذہ کیا جانا ہے، یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر شخص اپنے اپنے مقام پر آنکھیں کھول کر چلے قیامت کے روز کسی سے یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا اسے فلاں بندے یا راہنما نے گراہی کے راستے پر چلا دیا تھا۔

آپ نے فرمایا: النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. (۳۹) لوگ کانوں (معادن) کی مانند ہوتے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں جو لوگ ایام

جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہوتے ہیں۔ لوگوں میں موجود خدا داد صلاحیتوں کی موجودگی اور ان میں فرق کی نشاندہی نبی کریمؐ نے اس طرح بھی بیان فرمائی:

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے کوئی بھی چیز مجھ سے سنی اور اسے دوسرے تک پہنچا دیا کیونکہ کئی دفعہ جسے بات پہنچائی جائے وہ سامع سے زیادہ ذہین ہوتا ہے۔“ (۴۰) اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ یوں بھی ہے: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور اس کی حفاظت کی یہاں تک کہ اسے دوسرے تک پہنچا دیا کیونکہ اس طرح بہت سے ایسے لوگ عقل و حکمت کی بات اپنے سے زیادہ سمجھدار کو سنادیں گے اور بہت سے عقل و فکر کو اٹھانے والے ایسے ہیں جو خود فقہ یا زیادہ ذہین نہیں ہوتے۔“ (۴۱)

یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی کم ذہین کسی دوسرے شخص سے عقل و حکمت کی بات سنے اور وہ خود اس سے آگے کوئی دانائی کی بات مستنبط نہ کر سکے لیکن اگر وہ یہی بات کسی ذہین شخص کو بتلاتا ہے اور وہ اس سے مزید بہتر نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کی بات اپنے پاس روک کر یا چھپا کر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اس سے علم و حکمت کو ترقی حاصل ہوگی۔ علم ایک دولت ہے، اس کا ارتکاز بھی مفید نہیں جس طرح دولت روکنے سے ارتکاز دولت ہوتا ہے اسی طرح علم کو روکنے سے بھی یہ چند لوگوں تک محدود ہو جائے گا۔ یہود کی مذمت قرآن نے اس اعتبار سے بھی کی ہے کہ ان کے علماء علم کو محدود کرتے تھے۔ (a-۴۱) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن آگ کی نگام ڈالی جائے گی۔ (b-۴۱) اس موضوع پر امام بخاریؒ نے ایک مستقل باب باندھا ہے۔ اس باب کا عنوان: باب الاغتیاط فی العلم والِحکمة۔ یعنی علم اور دانائی کی بات حاصل کرنے میں باہم رشک کرنا۔ اس باب میں امام بخاری نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن میں حصول علم میں مسابقت کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس ضمن میں وہ مشہور حدیث بھی منقول ہے کہ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا ”دو بندوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ جسے اللہ نے دولت عطا کی اور وہ اسے نیک کاموں میں صرف کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت و دانائی عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔“ (۴۲) اسی ضمن میں انہوں نے حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا یعنی کسی کام کے ذمہ دار بنائے جانے سے پہلے اس کی سمجھ حاصل کر لو۔ (۴۳)

نبی کریم ﷺ نے حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کے بارے میں دعاء فرمائی:

اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ. (۴۴) ”اے اللہ انہیں دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا

فرما۔“ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ قرآن مجید میں غور و فکر اور اس میں غوطہ زنی کرتے رہیں گے۔ وہ قرآن کے اسرار تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن قرآن کے اسرار ختم نہیں ہوں گے۔ (۳۵)

حضرت معاذ ابن جبلؓ سے جب پوچھا کہ اگر پیش آمدہ مسئلہ میں تمہیں کتاب و سنت سے جواب نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اپنی عقل اور رائے کو کام میں لاؤں گا۔ اس پر نبی کریمؐ نے انہیں تھکی دی۔ (۳۶)

لیکن عقل کا یہ استعمال ”مادر پدر آزاد“ نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت میں بنیادی اصول و ضوابط دے دیئے گئے ہیں کہ ان ضوابط کی اتباع کرتے ہوئے قرآن و سنت کے اصولوں کو عقل اور اجتہاد کے اصولوں کی بنیاد پر ہر زمانے کے مسائل کے حل کے لیے منطبق کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی قواعد و ضوابط اور نصوص پر عقل ہی کی بنیاد پر غور و فکر ہوتا ہے، جسے اجتہاد اور قیاس کہتے ہیں۔ علم اور عقل کے استخراج کا یہ نمونہ دنیا کی کوئی قوت پیش نہیں کر سکتی۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اس کے چار معانی بیان کیے ہیں:

۱۔ عقل سے مراد وہ صفت ہے جس کے باعث انسان چوپایوں اور جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے یہ وہ صلاحیت ہے جس کے باعث نظری علوم اور انکار کی دنیا میں سوچنے اور غور و فکر کا کام کیا جاتا ہے۔ عقل ایک قوت ہے جس سے آدمی علوم نظری کے ادراک کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عقل ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جس کے باعث آدمی کسی چیز کا درست ادراک کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

امام غزالی نے عقل کا دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ علوم ہیں جن کے ذریعے جائز چیزوں کے جائز ہونے اور محال چیزوں کے محال ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً اس چیز کا علم کہ ایک کا عدد دو سے چھوٹا ہوتا ہے اور ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر رہنا محال ہوتا ہے۔

تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ علوم ہیں جو روز مرہ کے حالات دیکھنے اور تجربات حاصل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ گویا تجربات کے نتیجے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ علوم عقلیہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ طبعی قوت ہے کہ مختلف امور صحیح طور پر جاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جو خواہش ایک وقت میں اس کے لیے لذت کا باعث بن سکتی ہے اسے دبا دیا جائے اور مختلف امور سے اس طرح نمٹا جائے اور انہیں اس انداز سے سرانجام دیا جائے کہ جس طرح سرانجام دینا وقت اور مصلحت کا تقاضا ہو۔ ظاہری اور وقتی خواہشات کی بجائے مستقل اور دور رس مصلحت کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہو جائے تو اسے

عاقلاً کہا جائے گا۔ (۴۷)

اس مناسبت سے نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا:

اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له. (۴۸)

اجتہاد کیا کرو کیونکہ جو شخص جس کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا

ہے۔

نبی کریمؐ نے فرمایا: جو حاکم فیصلہ دینے میں اجتہاد کرے اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر اس نے غیر شعوری طور پر اجتہاد میں غلطی بھی کی تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ (۴۹) شریعت اسلامیہ میں اس شخص پر اجتہاد لازم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی ہو۔ کتاب و سنت، اجماع صحابہؓ اور آئمہ اربعہؓ کے اقوال میں بہت سے ایسے شرعی دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر اس شخص پر اجتہاد واجب ہے جس میں مجتہد کی صفات موجود ہوں۔ (۵۰)

احیاء العلوم میں امام غزالی کی نقل کردہ چند احادیث مبارکہ:

۱۔ نبی کریمؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا کہ سامنے آدوہ سامنے ہوئی۔ پھر فرمایا پشت پھیر۔ اس نے پشت پھیری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے اپنی ذات اور بزرگی کی کہ میں نے کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ اپنے نزدیک عزت والی پیدا نہیں کی۔ میں تجھی سے لوں گا تجھی سے دوں گا۔ تیرے ہی سبب سے لوگوں کو ثواب دوں گا اور تیرے ہی سبب سے لوگوں کو عذاب دوں گا۔ یعنی جو شخص احکام دین میں غور و فکر کرے گا اسے ان احکام کی حکمتوں کا علم ہوگا۔ (۵۱)

۲۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص کی عبادت و سخاوت کے بارے میں لوگوں نے نبی کریمؐ کے سامنے بڑھا چڑھا کر باتیں کیں۔ آپؐ نے اس شخص کی عقل کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہم اس کی عبادت و تقویٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپؐ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپؐ نے اپنے سوال کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ احمق آدمی اپنی حماقت کی بنا پر غلط شخص سے زیادہ گناہ کما جاتا ہے جب کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب لوگوں کو ان کی عقلوں کی مقدار ہی کی بنیاد پر حاصل ہوگا۔ یعنی احمق آدمی اپنی حماقت کی بنا پر کئی غلط کام کر گزرتا ہے اور عقل مند آدمی اپنی عقل کی بنا پر ان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ (۵۲) انسان جو اعمال کرتا ہے ان کے بدلے کے مرتب ہونے میں عقل سے بڑھ کر کسی چیز کا کردار نہیں ہے۔

۳۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کی کمائی میں عقل کی زیادتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ عقل کی یہ زیادتی اسے ہدایت کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور بلاکت والے کاموں سے باز رکھتی ہے۔ آدمی کا دین و ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کی عقل کامل ہو۔ (۵۳)

۴۔ ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہر چیز کا ایک سہارا اور تکیہ ہوتا ہے اور ایمان کا سہارا عقل ہے اس کی عبادت اس کی عقل کے سبب ہوگی۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ بدکار لوگ جہنم میں کہیں گے۔ ”لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ“ (سورۃ الملک: ۱۰) (اگر ہم نے اللہ کے پیغام کو سنا ہوتا اور اس میں غور کیا ہوتا تو ہم جہنم میں جانے والے نہ بنتے) قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر کافروں کو اندھے گوئنگے اور بہرے قرار دیا ہے۔ (۵۴)

۵۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے تمیم داریؓ سے پوچھا کہ تمہارے ہاں سرداری، عزت، وقار اور بزرگی کس چیز کو کہتے ہیں؟ انہوں نے یہی کہا کہ عقل۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے۔ میں نے نبی کریمؐ سے یہی سوال کیا تھا اور آپؐ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریمؐ نے جبریل سے یہی سوال کیا تھا اور انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ (۵۵)

۶۔ براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریمؐ سے لوگوں نے بہت سوالات کیے آپؐ نے فرمایا: اے لوگو! ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور مرد کی سواری اس کی عقل ہوتی ہے۔ گویا سواری وہ چیز ہے جس پر بندے کی زندگی کا گزارہ ہوتا ہے۔ سواری اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتی ہے اسی طرح زندگی کے لیے عقل بھی سہولتیں پیدا کرتی ہے اور انسان کی سواری کی طرح اس کو منزل تک لے جاتی ہے۔ (۵۶)

۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ کے سامنے احد میں لڑنے والوں کی بہادری اور تجربہ کاری کا ذکر کیا گیا۔ آپؐ نے فرمایا لوگوں نے قتال اسی قدر کیا جس قدر اللہ نے انہیں عقل عطا کی تھی اور ان کی جیت ان کے ارادے اور ان کی عقلوں کے مطابق ہوئی۔ ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی نیت اور عقل کی مناسبت سے اپنے اپنے ٹھکانے تک پہنچا۔ قیامت کے روز اپنی اپنی نیت اور عقل کے مطابق ہی اجر اور مرتبہ پائیں گے۔ (۵۷)

۸۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ سے پوچھا کہ دنیا میں لوگوں کی فضیلت کی کون سی چیز ہے؟ آپؐ نے فرمایا یہ فضیلت عقل کی بنیاد پر ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخرت میں فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ فرمایا عقل سے۔ میں نے پوچھا کہ انہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر اجر و ثواب ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا اے عائشہ! انہوں

نے عمل بھی اسی قدر کیا ہوگا جس قدر ان میں عقل تھی۔ (۵۸)

۹۔ ایک روایت یوں ہے کہ عقل مردوں کا سامان اور آلہ اور سواری ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کا ایک رکن ہوتا ہے اور دین کا رکن عقل ہے جس طرح ہر تاجر کا ایک سامان تجارت ہوتا ہے اس طرح ہر اجتہاد کرنے والے کا سامان عقل ہوتی ہے۔ صدیقین کے گھروں میں نظام چلانے والی چیز عقل ہوتی ہے۔ عقل آخرت کو آباد کرنے والی چیز ہے جس طرح سفر کرنے والے کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے خیمہ اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے اسی طرح ایمانداروں کی پناہ گاہ ان کی عقل ہوتی ہے (کہ وہ اس سے مدد لے کر برائی سے بچنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں) (۵۹) علامہ علی المتقی نے بھی کنز العمال میں عقل کے بارے میں روایات بیان کی ہیں:

۱۰۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اِنَّ الرَّجُلَ لِيَكُونَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكٰوٰةِ وَالْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ حَتّٰى ذَكَرَ سَهَامَ الْخَيْرِ كُلِّهَا، وَمَا يَجْزِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ. (۶۰)

نبی کریم نے فرمایا ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا، روزے رکھتا، زکوٰۃ ادا کرتا اور حج اور عمرہ بھی کرتا ہے یہاں تک کہ آپ نے تمام نیک کاموں کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے روز انہیں ان کی عقل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔

۱۱۔ نبی کریم نے فرمایا ایمان والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اطاعت پر قائم رہنے والے، اس کے بندوں کی خیر خواہی کرنے والے اور کامل عقل والے ہیں عقل کی مدد سے وہ اپنے نفس کی راہنمائی کرتا ہو آنکھیں کھول کر بیٹوں کی طرح زندگی گزارے اور فلاح و نجات پائے۔ (۶۱)

۱۲۔ اَلنَّاسُ يَعْمَلُوْنَ بِالْخَيْرِ وَاِنَّمَا يُعْطَوْنَ اُجُوْرَهُمْ عَلٰى قَدْرِ عَقُوْلِهِمْ. (۶۲)

لوگ نیک کام سرانجام دیتے ہیں لیکن ان کا اجر ان کی عقلوں کے مطابق دیا جائے گا۔

۱۳۔ دِيْنُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا دِيْنَ لَهُ۔ (۶۳)

آپ نے فرمایا انسان کا دین اس کی عقل ہوتی ہے جس میں عقل نہیں اس میں دین نہیں۔

کنز العمال میں اس موضوع پر مزید احادیث موجود ہیں۔ مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا:

۱۳۔ قَوْلُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ۔ (۶۳)

انسان کا قول اس کی عقل ہے، اور جس کی عقل نہیں اس کا دین نہیں۔

۱۵۔ كَرَمُ الْمَرْءِ دِيْنُهُ وَمُرُوءَةٌ تَهْ عَقْلُهُ، وَحَسْبِيَّةٌ خُلُقُهُ؛ (ب) انسان کی عظمت اس کی دینداری

میں ہے، اسکی مروت اس کی عقل ہے، اور اس کا حسب اس کے اخلاق ہیں۔

۱۶۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ شَيْئًا أَقْلُ مِنَ الْعَقْلِ وَإِنَّ الْعَقْلَ فِي الْأَرْضِ أَقْلُ مِنْ كِبْرِيَتْ الْحَمْرِ.
(۶۶)

اللہ تعالیٰ نے زمین میں عقل سے باریک کوئی چیز پیدا نہیں کی اور زمین میں عقل دیا سلائی کی سرخی سے بھی زیادہ باریک ہے۔

۱۷۔ نبی کریمؐ نے ایک شخص سے فرمایا۔ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُجِبُهُمَا اللَّهُ الْجِلْمَ وَالْإِنَانَةَ . (۶۷)
تم میں دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ دو عادتیں حلم و بردباری اور غور و فکر کے بعد کام کرنا ہیں۔

۱۸۔ عن انس أن رجلا قال للنبي ﷺ : أَوْصِنِي فَقَالَ خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّذَبُّيرِ فَإِنَّ رَأْيَتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَأَمُضِهِ وَإِنْ خِفْتَ غَيًّا فَأَمْسِكْ . (۶۸)

آپؐ نے فرمایا اپنے کام کو سوچ سمجھ کر تدبیر کے ساتھ سرانجام دے۔ اگر اس کا انجام اچھا دکھائی دے تو اسے جاری رکھ اگر اس کا انجام اچھا دکھائی نہ دے تو اسے ترک کر دے۔

۱۹۔ عن مصعب ابن سعد عن أبيه قال الاعمش ولا أعلمه الا عن النبي ﷺ قال التؤدة في كل شيء خير الا في عمل الآخرة . (۶۹)

مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اعمش نے کہا کہ میں نے نبی کریمؐ سے جو کچھ سیکھا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہر دنیاوی کام میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے مگر آخرت کے معاملے (نیکی کرنے کے معاملے میں) تاثیر سے کام نہ لیا جائے۔ (۷۰)

۲۰۔ عن عبد الله ابن سرجس أن النبي ﷺ قال السمات الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من اربعة وعشرين جزءا من النبوة . (۷۱)

نبی کریمؐ نے فرمایا: اچھی سیرت، اطمینان اور اعتدال سے کام کرنا نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

۲۱۔ عن سهل بن سعد الساعدي ان النبي ﷺ قال: الاناة من الله والعجلة من الشيطان. (۷۲)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کام کرنے میں توقف اور غور و فکر اللہ کی جانب سے ہے اور عجلت اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔

۲۲۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ لا حلیم الا ذو عشرة ولا حکیم الا ذو تجربة. (۷۳)
نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کامل بردبار وہ شخص ہے جس سے کبھی غلطی ہوئی اور معاف کر دی گئی ہو، اور کامل دانادہ شخص ہے جو تجربہ کار ہو۔

۲۳۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ یا اباذر لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف ولا حسب کحسب الخلق. (۷۴)

(ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تدبیر (کسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرنا) کی مانند کوئی عقل نہیں اور گناہوں اور مشکوک چیزوں سے بچنے سے بہتر کوئی تقویٰ نہیں اور خوش خلقی کی مانند کوئی عادت و اخلاق نہیں۔

۲۴۔ نبی کریمؐ نے فرمایا: أَلْفَحَ مَنْ رُزِقَ لُبًّا. (۷۵)

کامیاب ہو او وہ شخص جسے اللہ نے فہم و فراست عطا فرمائی۔

۲۵۔ آپؐ نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَنْغُضُ الْمُؤْمِنَ الَّذِي لَا ذُبْرَ لَهُ. (۷۶)

اللہ تعالیٰ ایسے مومن سے غصے ہوتے ہیں جس میں ہوش مندی اور فہم و فراست نہ ہو یہ تمام احادیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے امتیوں کو اس بات سے باخبر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے جس قدر عقل و شعور عطا کیا ہے اسے ہر قدم پر کام میں لایا جائے۔ زندگی کا ہر قدم اللہ کی عطا کردہ عقل کو کام میں لاتے ہوئے اٹھائے۔ آپؐ نے عقل کو استعمال کرنے کا حکم اس اہتمام کے ساتھ دیا ہے کہ گویا مومن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ عقل و شعور کو بیدار رکھتا ہے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ دو ایسی خصالتیں ہیں جو منافق میں پیدا نہیں ہو سکتیں۔

یہ دو خصالتیں یہ ہیں: حسن سمت اور تفقہ فی الدین۔ یعنی اچھی سیرت و کردار اور دین کی گہری سمجھ۔

۲۶۔ امام ترمذی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

۲۷۔ ایک فقیہ شخص شیطان پر ایک ہزار عبادت گزار سے زیادہ بھاری اور سخت ہے۔ (۷۷)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عابد تو محض اپنے لیے عبادت کرتا ہے۔ اس کے عمل کا تعلق اس کی ذات تک

محدود ہوتا ہے جبکہ فقیہہ دین میں غور و فکر کرتا ہے۔ دین میں نہاں اسرار دوسروں کو سمجھا کر دین کی طرف لاتا بھی ہے اور ان کے ایمان و ایقان کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ اسے دین کی سمجھ جس گہرائی کے ساتھ ہے عابد کو وہ گہرائی حاصل نہیں ہوتی۔ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتے ہیں۔ (۷۸)

ان تمام تفصیلات کی روشنی میں یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہتی کہ نبی کریمؐ نے عقل و شعور کو بیدار کیا۔ لوگوں کو احساس دلایا کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم نعمت عطا کی ہے اسے کام میں لایا جائے۔ نبی کریمؐ نے علم و حکمت کے فروغ کی جو بنیادیں رکھیں ان پر تبصرہ کرتے ہوئے سید امیر علی لکھتے ہیں۔

پیغمبر اسلام ﷺ کا ایک محبوب موضوع علم کی قدر و منزلت تھا۔ (۷۹) عربوں کے ہاں شاعری، خطابت اور نجوم ہی اسلام سے قبل لوگوں کے محبوب مشغلے تھے لیکن ادب اور سائنس کے دلدادہ لوگوں کا فقدان تھا۔ ہادی اسلام کی تلقین نے عرب قوم کی سوئی ہوئی قوتوں کو جگا کر ان میں ایک نئی تحریک پیدا کر دی۔ آپؐ کی زندگی مبارک کی اندر ہی ایک ادارے کی داغ بیل پڑ گئی جس کی بنیاد پر آئندہ برسوں میں بغداد، قاہرہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ یہاں معلم اسلام بنفس نفیس صفائی، قلب اور روحانی پاکیزگی کی تعلیم دیتے تھے۔ (۸۰)

حوالہ جات و حواشی

- 1- راغب اصفہانی، المفردات فی غریب القرآن مطبعہ السنیہ، مصر ۱۳۲۳، صفحہ ۳۶۸، ۳۶۹
- المجدد الابجدی، صفحہ ۱۰۷
- معجم متن اللغۃ، صفحہ ۲۸۹
- 2- نواد عبد الباقی، معجم المفہر س لالفاظ القرآن الکریم، صفحہ ۳۶۸
- 3- امین احسن اصلاحی، مولانا، تدریس قرآن، انجمن خدام القرآن، لاہور، جلد سوم، صفحہ ۶۳۲
- 4- ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۶۷
- 5- شاہ ولی اللہ نے قرآن کے پانچ بنیادی مضامین بیان کئے ہیں۔ ان تذکیر بایام اللہ (گزشتہ قومنوں کے احوال) بھی ایک مضمون ہے۔
- 5a- سید قطب، فی ظلال القرآن، جلد پنجم، صفحہ 24-25
- 6- اس سلسلے میں چند احادیث:

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم يستغفر له من في السموات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. (ابوداؤد، کتاب العلم، باب فی فضل العلم، حدیث نمبر ۳۶۳۱، صفحہ ۱۳۹۳، دار السلام ایڈیشن) جو شخص طلب علم کے لیے نکلا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کی رضا کی خاطر اپنے پر پھیلاتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کچھ علم کے طالب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر حاصل ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء درہم دینار درشتے میں نہیں چھوڑتے وہ ورثہ میں علم چھوڑتے ہیں پس جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت کا بہت بڑا حصہ پالیا۔

آپ نے فرمایا: من عرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ (جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فی فضل العلم، حدیث نمبر ۲۶۳۷، صفحہ ۱۹۱۸، دار السلام)

- آپ صلعم نے فرمایا: من طلب العلم کان کفارة لما مضی حوالہ ایضاً، حدیث نمبر ۲۶۳۸
- 7- مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے دارالرقم میں اور مدینہ طیبہ میں صُفَّہ میں درس گاہ قائم فرمائی۔ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ شرط عائد کی کہ ہر قیدی دس دس بندوں کو علم سکھائے۔ جس علاقے میں بھی کچھ لوگ اسلام قبول کرتے وہاں علم کی روشنی عام کرنے کے لیے فوری طور پر معلم صحابہ متعین کیے جاتے۔ مثلاً مدینہ طیبہ میں اسلام کی شعاعیں پہنچیں تو حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ طیبہ میں معلم بنا کر بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ کی طرف بھیجا گیا۔ اہل نجران کو تعلیم دینے کے

لیے عمرو بن حزم کو بھیجا۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ حضرت معاذ ابن جبلؓ کو حضرت موت کے لوگوں کی تعلیم کے لیے متعین فرمایا تھا۔ آپ نے قازیہ اور عضل کے قبائل کے لیے چھ معلمین بھیجے تھے۔

8- ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحکمۃ، صفحہ ۳۹۰، حدیث نمبر ۳۱۶۹

9- راغب اصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، صفحہ ۱۲۸

10- ابو حیان اندلسی، تفسیر البحر المحیط، المطبعہ السعادیۃ، مصر، جلد اول، صفحہ ۳۹۳

11- طبری، ابن جریر، جامع البیان عن تاویل ای القرآن، مصر، الجزء الثالث، صفحہ ۸۹، ۹۰

12- ابن منظور، لسان العرب، جلد بارہ، صفحہ ۱۳۰

13- زحمری، محمود بن جابر اللہ، الکشاف، الجزء الثانی، زیر سورۃ النحل آیت نمبر ۱۲۵

14- مودودی، مولانا، تفہیم القرآن، جلد اول، صفحہ ۲۰۷

15- محمد شفیع مفتی، معارف القرآن، جلد اول، صفحہ ۶۳۱

16- سلیمان ندوی، سید، سیرت النبیؐ، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، جلد چہارم، صفحہ ۱۵۳

17- بحوالہ ابو ہریرہ سعید، موسوعہ اطراف الحدیث النبوی الشریف، عالم التراث، بیروت، الجلد الثانی، صفحہ ۱۸۰

18- ایضاً، الجلد الثانی، صفحہ ۱۸۰

19- ایضاً

20- رفیع الدین، ڈاکٹر، اسلام اور سائنس، صفحہ ۳

20-a- التوبۃ: 119

20-b- Brifault, Robert, Making of Humanity P,140

21- اقبال، علامہ، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اردو ترجمہ از سید نذیر نیازی، صفحہ ۱۹۳

22- ایضاً، صفحہ ۱۹۳

23- ایضاً، صفحہ ۱۹۷

24- خطیب تیریزی، مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر ۱۸۱۴، باب الخدرو التانی فی الامور، فصل ثالث علامہ ابن

عبدالبر اندلسی نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم وفضله“ میں علم میں سوال و جواب پر ایک باب قائم کیا ہے۔

اس میں حضور اکرم ﷺ کی احادیث، اقوال صحابہ کرام و تابعین اور علمائے سلف کے اقوال کی روشنی

میں استاذ سے سوال کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ صفحہ 73 تا 76۔ کتب احادیث میں کتاب العلم

میں متعدد روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔

25- بخاری، کتاب العلم، باب طرح الامام المسالۃ عن اصحابہ يستجر ما عندهم من العلم، حدیث ۶۲

26- مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، باب تحریم الظلم، حدیث نمبر ۶۵۷۹، صفحہ ۱۱۲۹

26-a (بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب من شبه اصلاً معلوماً باصل مبین

وقد بین النبی حکمہما لیفہم المسائل، حدیث نمبر 7314، مسلم، کتاب اللعان، حدیث نمبر 766 تا 3768)

26-b (ایضاً، حدیث نمبر 7315)

27- بحوالہ ابن کثیر، حافظ تفسیر القرآن العظیم، جلد سوم، صفحہ ۵۵۳

28- ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، باب ما یقال بعد التعلیم، جلد اول، صفحہ ۲۹۸

29- ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، سہیل اکیڈمی، کراچی، جلد سوم، صفحہ ۵۵۳

30- ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، باب انتفاع بالعلم والعمل بہ، جلد اول، صفحہ ۹۲

31- ایضاً، صفحہ ۱۲۶۳، حدیث نمبر ۳۸۴۳

32- دارمی، ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن، سنن الدارمی، دمشق، جلد اول، صفحہ ۸۲

33- اس سلسلے میں دیکھیں خطیب تبریزی، مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب اعتصام بالکتاب والسنۃ، فصل اول۔

34- ایضاً

35- ترمذی، سنن ترمذی، ۲۳۱۶، ابواب صفۃ القلیۃ، ان الفاظ سے اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ

غریب ہے لیکن الفاظ کے فرق سے اسی مضمون کی اگلی حدیث نمبر ۲۳۱۷ کو حسن کہا ہے۔ لیکن صاحب مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ

یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت کے شواہد دیگر ذرائع سے ملتے ہیں۔ مشکوٰۃ، جلد دوم، صفحہ ۶۵۶، ذیل حدیث نمبر ۵۱۹

36- بخاری، کتاب الادب، باب لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، حدیث نمبر ۶۱۳۳، صفحہ ۵۱۷

37- سنن الترمذی: حدیث نمبر 3052، باب ومن سورۃ الححر

38- الفرقان: ۷۳

39- مسلم، امام، الجامع الصحیح، دارالفکر، بیروت، باب الارواح جنود مجنۃ، جلد آٹھ، صفحہ ۴۱

40- جامع ترمذی، دارالفکر، بیروت، ابواب العلم، جلد چہارم، صفحہ ۱۴۲

41- البخاری، کتاب العلم، باب رب مبلغ اوعی من سامع، حدیث نمبر 67 ابو داؤد، امام، سنن ابی داؤد، المكتبة

العصریة، بیروت، جلد سوم، صفحہ ۳۲۲، نمبر ۳۶۶۰

41-a البقرة: 26

41-b ابو داؤد، کتاب العلم، باب ماجاء فی کتمان العلم، حدیث نمبر ۲۶۴۹

42- ایضاً، باب الاغتباط فی العلم والحکمة، حدیث نمبر ۷۳، صفحہ ۹ (دارالسلام)

43- ایضاً، صفحہ ۹

44- سیوطی، جلال الدین، امام، الاتقان فی علوم القرآن، مکتبہ التجاریة، مصر، الجزء الثانی،

صفحہ ۱۸۷

45- ترمذی، جامع ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل القرآن، حدیث نمبر 2906، صفحہ 1943

46- مسند احمد، حدیث نمبر 22061، سنن الدارمی، حدیث نمبر 17، ترمذی، 1249، ابو داؤد، 3119، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث

نمبر 59

- 47- غزالی، امام، احیاء علوم الدین، جلد اول، صفحہ ۸۹
- 48- بحوالہ صبحی محمصانی، فلسفۃ التشريع الاسلامی، دار العلم للملایین، بیروت، ۱۹۶۱ء، صفحہ ۱۸۹
- 49- مسلم، الجامع الصحیح، جلد پنجم، صفحہ ۱۳۱
- 50- صبحی محمصانی، صفحہ ۱۸۷
- 51- احیاء علوم الدین، جلد اول، صفحہ ۸۹
- 52- ایضاً، جلد اول، صفحہ ۸۹
- 53- ایضاً، صفحہ ۸۹
- 54- ایضاً
- 55- ایضاً
- 56- ایضاً، جلد اول، صفحہ ۹۰
- 57- ایضاً، صفحہ ۹۰
- 58- ایضاً
- 59- ایضاً
- 60- علاء الدین: کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، جلد سوم، صفحہ ۳۸۰، نیز المعجم الکبیر للطبرانی: حدیث نمبر 27
- 61- کنز العمال، جلد سوم، صفحہ ۳۸۲، حدیث نمبر ۷۰۵۲
- 62- ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۳۷۹، حدیث نمبر ۷۰۳۳
- 63- ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۳۷۹، حدیث نمبر ۷۰۳۴
- 64- ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۳۷۹، حدیث نمبر ۷۰۳۵
- 65- ایضاً، جلد سوم، صفحہ ۳۷۹، حدیث نمبر ۷۰۳۹، نیز سنن الدارمی: حدیث نمبر ۳۸۴۸
- 66- الترمذی، جامع ترمذی، باب ماجاء فی الثانی والعجلۃ، حدیث ۲۰۱۱
- 67- صحیح مسلم: حدیث نمبر ۲، باب الامر بالایمان باللہ تعالیٰ
- 68- مصنف عبدالرزاق: حدیث نمبر ۲۰۲۱۲، باب الاستخارة
- 69- ابو داؤد، سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الرفق، حدیث ۴۸۱۰
- 70- ترمذی، باب ماجاء فی الثانی والعجلۃ، حدیث نمبر ۲۰۱۰
- 71- ابو داؤد، سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الوقار، حدیث نمبر ۴۷۷۶

- 72- ترمذی، باب ماجاء فی التانی والعجلۃ، حدیث نمبر ۲۰۱۲
- 73- جامع الترمذی: حدیث نمبر ۱۹۵۶، نیز مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب الحذر والتأنی، حدیث نمبر ۴۸۰۸
- 74- بیہقی، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الاداب، باب الحذر والتأنی، حدیث نمبر ۴۸۱۸
- 75- کنز العمال، المجلد الثالث، صفحہ ۳۸۰، حدیث نمبر ۷۰۴۱، ۷۰۴۲
- 76- کنز العمال، جلد الثالث، حدیث نمبر ۷۰۴۳، صفحہ ۳۸۰
- 77- ترمذی، ابواب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، حدیث نمبر ۲۶۸۴
- 78- ترمذی، ابواب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، حدیث نمبر ۲۶۸۱
- 79- بخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم، باب من یرد اللہ بہ خیراً یفقہ فی الدین، حدیث نمبر ۷۱
- 80- Ameer Ali, Syad, The Spirit of Islam, Islamic Book Service, Lahore, 1995, P.361-362

